ロ波10
1421
2

金七十論卷中　外道迦毘羅仙人造　畫八

陳天竺三藏眞諦譯

外曰說大巳竟慢相云何以偈荅曰

我慢我所執　從此生二種　一十一根生
二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名爲我慢從此生二種者從此我慢有二種變異生何者二種一十一根生二五唯五大十一根五唯上巳說其名我慢相巳說我慢有二種隨一生何法以偈荅曰

十一薩埵種　變異我慢生　大初生闇唯

焰熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中喜增長則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種聖說名轉變是體變我慢能生十一根云何得如此以樂喜多故輕光清淨故能執於自塵故說此十一名爲薩埵種大初生闇雖者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初此我慢生五唯故五唯及五大悉闇癡種類燄熾生二種者若大中若增長則生我慢能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名名焰熾此我慢生兩種能生十一根亦生五唯等是薩埵種變異我慢能生諸根取焰熾我慢爲伴侶云何如此焰熾有事故轉變薩埵種無事故轉變我慢若生十一根者必取焰熾我慢以爲伴侶是大初我慢若生五唯五大等必取焰熾我慢以爲伴侶云何如此闇癡我慢無有事焰熾有事故如是焰熾我慢能生十一根亦生五唯等故說焰熾生二種外曰已說薩埵種生十一根何者名十一根以偈荅曰

耳皮眼舌鼻　此五名知根　舌手足人根
大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說名根此五能取聲色等故說名知根舌手足人根大

遺五作根者云何名作根語言等諸事是五
能作故故昔聖立名名爲五作根外曰此十
根者云何爲其事耳根從聲唯生與空大同
類是故取聲皮根從觸唯生與風大同類是
故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故
唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯
取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取
香五作根有五事是舌根與知根相應能說
名句味手根與知根相應能作工巧執捉等
足根與知根相應能行平等高下路人根與
知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知
根相應能棄於糞穢以是義故名爲十根外
曰心根云何以偈答曰

能分別爲心　根說有兩種　三德轉異故
外別故各異

能分別爲心根說有兩種者心根有二種分
別是其體云何如此此心根若與知根相應
即名知根若與作根相應即名作根何以故
是心根能分別知根事及分別作根事故譬
如一人或名工巧或爲能說心根亦如是此
心云何說爲根與十根相似十根從轉變我
慢生心根亦如是與十根同事十根所作事
心根亦同作是故得根名外曰諸根事各異
心根有別不答曰能分別者則是其事譬如

有人聞某處有財食即作心言我當往彼應
得美食及以利養如此分別是心根別事以
其同生同事別分別故名之爲根是故諸根
唯十一種外曰是十一根誰之能作若言云
何有此疑者聖執不同故有說人我所作有
說自在所作有說有之所作如是等執各不
同以是事故我生疑是根塵中十一種決
從有知生云何知如此是十一根能取十一
境自性大我慢無有知故不應有此能如路
歌夜多論土路伽耶低迦論說 此云世人
能生鵝白色　鸚鵡生緑色　孔雀生雜色
我亦從此生

是故我今疑十一從何生荅曰此論中我非
作者自在亦非作者無有別法名爲有是故
汝所說不生十一根外曰若尒何法能生荅
曰三德轉異故外別故各異三德在我慢中
隨我意故轉作十一根我意云何是十一外
塵各各不同若生一根不能徧取是故轉生
十一根各各取諸塵是故十一根差別各異
復次汝言無知不能生多者是義不然無知
見有多能故此論中當說
爲長養犢子　無知牛生乳　爲解脫人我
無知根生示
是故三德無知能生十一根外曰我今已知

十一根從我慢生此十一根安置各異誰之
所爲眼最居上能看遠色耳各一邊能聞遠
聲鼻在一處能取至到香舌在口中能取來
到味皮根在內外至觸皆知舌在口中能說
名句味手居左右而能執捉足在下分能行
高下二根居隱處爲離他恒見能生除戲樂
意根無定所能行分別事安置此諸根爲是
誰所作我作自在作爲有別因作荅曰此論
中說我亦非因自在亦非因自性爲正因自
性生三德及我慢我慢隨我意轉由是三德
安置諸根故說三德轉異故外別故名異根
近遠事有二意一爲避難二爲護身爲避難
者遠見遠聞遠捨離故爲護身者八塵到根
方乃得知爲欲料理自身使增益故外曰此
十一根爲作何事以偈荅曰

唯見色等塵　是五知根事　言執步戲除
是五作根事

唯見色等塵是五知根事者眼唯見色塵是
眼事唯見不能分別捉執餘根亦如是各各
自境中唯照是其事知根能照境作根能執
用知根事已說次說作根事言說是舌根境
持是手境行步爲足境戲樂及生子爲人根
境除棄是大遺境作根事已說次當說大我
慢心境事

三自相為事　十三不共境　諸根共同事
波那等五風
大事計我爲慢相此相即慢事分別爲心相
是相即心事十三不共境者十根各各境及
大慢心相各各所作故說不同事諸根共
同事波那等五風者若説不共事義必知應
有共事不共事者如人人各一婦共事者如
衆人共一婢何者共事若五種風一者波那
二者阿波那三者優陀那四者婆那五者婆
摩那是五風一切根同一事波那風者口鼻
是其路取外塵是其事謂我止我行是其作
事外曰是波那何根能作荅曰是十三根共
一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸根亦尒以
波那風動故十三根皆動是故十三根同其
事阿波那風者見可畏事即縮避之是風若
多令人怯弱優陀那風者我欲上山我勝他
不如我我能作此是風若多令人自高謂我勝
我富等是優陀那事婆那風者偏徧於身亦
極離身是風若多令人離他不得安樂是風
若稍稍離分分如死離盡便卒娑摩那風者
住在心處能攝持是其事是風若多令人慳
惜覓財覓伴是五風事並十三根所作是十
三根不共及事已說今當說一時俱起事及
次第起以偈說曰

覺慢心及根　或俱次第起　已見未見境
三起先依根
覺慢心及根或俱次第起者若見色者一時大慢心眼根俱起取一境如眼餘根亦如是一時四俱起同共取一境次第起者如人行路忽見高物即起疑心爲人爲杌若見鳥集或見藤繞或見鹿近即覺是杌若見搖衣或見伸屈便覺是人如是覺慢心根次第而起如眼所見耳等諸根應知次第亦如是已見未見境三起先依根者已見法三種依根次第起已説今當説未見法三種亦依根次第起如偈所説

最後由伽時　當有如是人　依邪見邪行
誹謗佛法僧　先邪化父母　朋友及眷屬
開四惡道路　將他入此中
如未來過去亦如是依耳根次第起三法如是三法先依外根故而起外曰是十三作具是無知若不與人及自在相依者云何各各取自境以偈荅曰
十三不由他　能作自用事　我意是因縁
無有別教作
十三不由他能作自用事者此論中自在及我非作者前已説是故十三作具如自境界自能作不由他如一梵行婆羅門聞言某處

有皮陀師能教弟子如意受學我令決定當往彼學此即是大作此覺知是我慢得大意已作如是計一切婆羅門所有校具我悉將去爲欲往彼使心不散是心得我慢意已作是分別我當先學何皮陀爲學婆摩皮陀爲學夜集皮陁及力皮陀耶外根知心分別已眼能看路耳聞他語手持澡鑵足能蹈路各各作事譬如賊主作号令言出入進止皆須聽我是賊群衆悉已從令如是諸根亦復如是覺譬賊主餘根譬賊衆已知覺竟故各各作自事外曰此十三作具各各捉前境爲是自爲爲是爲他答曰我意是因緣無有別教作是義前已說我事者應作故三德生諸根爲我顯了捉執諸塵若汝說是諸根無知云何得作者答曰是諸根無別自在來依此中以教其作唯有我與自性和合起作如是意汝應顯現令我獨存因是我意是故三德能生諸根各各作事隨我意故離我意者無別他教外曰二十四中有幾名義得爲作具以偈答曰

作具數十三　能作牽執照
應引持照了　其事有十種

作具數十三者此論中處處說作具決定唯十三五知根五作根及覺慢心等此十三作

何事能作牽執照其事有十種聲等五塵語言等五事此十是其事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈荅曰

內作具有三　十外具三塵　外具取現塵
內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具者十外具者五知五作根能取外塵故故名爲外具三塵者是覺慢心根十具爲其塵譬如其主使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取現塵者是十種根現在塵爲境云何知耶耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者能說現在名句味語未來過去則不能說如舌根餘四亦如是內取三世塵者覺慢心三種能取三世塵覺者能取現世瓶盆等亦能取過去如取往昔頂生王等亦能取未來如說當有破諸人慢亦如是以三世塵計爲我所心根亦如是分別三世塵求未來憶過去故說內取三世塵外曰幾根取差別塵幾根取無差別塵以偈荅曰

十三中知根　取異無異塵　舌唯聲爲塵
餘四悉五塵
十三中知根取異無異塵者是十二具中有五知根能取有差別無差別塵差別者具三德無差別者唯一德如天上有五塵謂聲觸色味香是五塵無差別同樂爲體故是天五塵無有憂癡人道中五塵有差別具有樂苦癡相應所成諸天知根取無差別塵人即知根能取有差別塵謂樂苦癡等塵是故知根能取異無異等塵舌唯聲爲塵者天舌及人舌唯以聲爲塵能詠名句味餘四悉五塵者手足根能具五塵能捉五塵境如手捉瓶如手餘根亦如是如是四根五塵安立悉取五塵復次根有別根以偈說曰
覺與內具共　能取一切塵　故三具有門
諸根悉是門
覺與內具共能取一切塵者覺與我慢及心根恒相應故說覺與內具共能取三世閒塵及三世塵故說能取一切塵故三具有門若是覺等三具能爲諸門主若覺等三具相應在眼是眼相能顯照色餘根不能是三隨集一根能取三世閒塵及以三世故說此三爲十作具餘根悉是門者謂五知五作根開閉隨三故若三在眼眼門則開能取前境餘門

則閉不能知塵以隨他故但門非實具如是
十根與三具相應能取一切三世間塵復次
偈曰
諸具猶如燈　隨德更互異　照三世間塵
爲我還付覺
諸具猶如燈者謂五知五作我慢及心根如
燈在一處平等照諸物如是諸具能照三世
間塵故說猶如燈隨德更互異者更互不相
似耳者取聲不取色眼則取色不取聲乃至
鼻但取香不取味如是五知根根定對塵異
故說更互異作根亦如是舌但說言語不能
作餘事乃至覺但能作決知慢唯作執著心
唯作分別故說更互異此異義云何隨三德
生我慢不同我慢生五唯及諸根悉不同照
三世間塵爲我還付覺者是十三根照世間
塵悉不同還付覺譬如國土一切吏民取國
財物悉付國主如是諸塵由十二根將還付
覺令我見故說爲我還付覺外曰何故諸根
不自照塵令我得見以偈答曰
我一切用事　以覺能成就　復令後時見
自性我細異
我一切用事以覺能成就者我事用一切處
不同或人道或天道或獸道中十塵用乃至
八種自在用知根作相十外具照此塵付囑

於覺覺收以付人令人得受用因此次第覺能令我如意受用得自在樂乃至智慧未生時復令後時見自性我細異者後時者謂智慧生時我與自性有此別異者未修聖行人不能見故故說爲細微此別異中門者於十三中唯覺令我見見者何相謂見我與自性異三德異覺異我慢異十一根異五唯異五大異身異如是等異覺令我知故故我得解脫若知二十五隨處隨道住猶鬚髮剃頭平等得解脫是故唯一覺是我眞作具外曰已說前偈諸根能取有差別無差別塵何者差別無差別以偈答曰

五唯無差別　從此生五大　大塵有差別
謂寂靜畏癡

五唯無差別者汝說何者差別無差別者令當答從我慢生五唯細微寂靜以喜樂爲相此即諸天塵無我差別天無憂塵故從此生五大不塵有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別有何相一者寂靜二者令怖三者闇癡此五大是人塵空大三相何如如大富人入內寄室受五欲樂或上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在上高樓空中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠路唯見有空不見聚落無所止泊

則生闇癡餘大亦復如是如是諸天以五唯
爲塵一向寂靜故無差別人取大爲塵大有
三德是故有差別外曰是差別已如別説但
有是事復有差別耶答曰復有別差別如偈
所説

微細父母生　大異三差別　三中細常住
餘別有退生

微細父母生大異三差別者一切三世間初
生微細身但有五唯此微細身生入胎中亦
白和合增益細身是母六種飲食味浸潤資
養增益麁身是母子飲食路二處相應故得
資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是
飲食味隨其行路浸益麁身亦復如是如細
身形量麁身亦如是細身名爲內麁身名爲
外此細身中手足頭而腹背形量人相具足
四皮隨中有諸仙人説如是言麁身有六依
血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是
六依身以外麁身益內細身是內細身麁身
所資益將出胎時及至已出以外五大爲其
住處譬如王子他爲起舍種種殿堂是處應
住是處應食是處應眠自性亦如是爲細身
及麁身作依止處能生五大一生空大爲無
礙處二生地大爲時著處三生水大爲清淨
處四生火大爲銷食處五生風大能令動散

如是三種差別一微細二父母生三共和合謂寂靜可畏闇癡等是三各別差別外曰是三差別幾常幾無常耶答曰三中細常住餘別有退生此三中五唯所現微細差別能生初身是常住若麁身退沒時細身若與非法相應則受四生一四足二有翅三胷行四傍形若與法相應則受四生一梵二天三世主四人道如是細身則為定常乃至智慧未生輪轉八處智慧若起便離此身者解脫故說微細差別常餘麁差別退生不名常臨死細身棄捨麁身此麁身父母所生或鳥啄食或復爛壞或火所燒癡者細身輪轉生死外曰汝說父母身退沒後何身能輪轉生死以偈答曰

前生身無著　大慢及五唯　輪轉無執塵
有熏習細相

前生身無著者昔時自性者迴轉生世間細身最初生從自性生覺從覺生我慢從我慢生五唯此七名細身細身相何如如梵天形容能受諸塵後時是身得解脫故無著者如聖傳此細身若在獸人天道中山石壁等所不能礙以微細故又不變易乃至智慧未起恒不相離是名為常大慢及五唯者此身因幾物得成因七種細物乃至十六種麁物是

身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相應或在於四生輪轉三世間無執塵者若與十一根不相應若離父母所生麁身無能執塵力有熏習細相者是細身有三種有之所熏習是三有後當說三種有者一善成有二性得有三變異有此三有熏習細身細相若非聖不見故此細身能輪轉生死外曰是十三根足輪轉生死何假細微身以偈荅曰

如畫不離壁　離杌等無影　若離五唯身
十三無依住

如畫不離壁離杌等無影者是世間中能依所依二法相應已見不相離如畫已依壁離壁無別住是故離細身十三不得住復次離杌影無依處離火則無光離水則無冷離風則無觸離空威儀處不得成如是離細身是麁相無依止不得住故說若離五唯身十三無依住外曰是細身與十三輪轉生死何所為以偈荅曰

我意用為因　由因依因故　隨自性徧能
如技轉異相

我意用為因者我意用應作故自性變異意用有二種一者受用聲等塵為初二者見三德人中間為最後梵天處等人我與聲等塵應令相應後時應令解脫故自性變異作細

身此細身何因得輪轉由依因故因者謂清
等八種後當說即說偈言

因善法向上　因非法向下　因智猒解脫
翻此則繫縛

此因依因復何因成自性徧能故譬如國王於自國中隨意能作自性亦如是能作天人獸等生故說如技轉異相譬如技兒或現天相或現王相或現龍鬼等相種種不同細身亦如是與十三相應或入象馬等胎轉爲象馬等身或入人天等胎轉爲人天身故說隨自性徧能如技轉異相外曰是三有所稟十三根輪轉生死前已說何等爲三有以偈答曰

因善自性成　變異得三有　已見依內具
依細迦羅等

因善自性成變異得三有行衆物名諸物有三種一因善成就二由自性成就三從變異得因善成就者如迦毗羅仙人初生共四德生一法二智三離欲四自在是四種德因善得成就故此四德依善成就有何者自性成就自性成就者如皮陁傳說有昔時梵王生有四子一名娑那歌二名娑難陁那三名娑那多那四名娑難鳩摩羅此四子已具足具事有身十六歲時四有自然成謂法智離欲自在譬如見物藏自然而得此四物不由因

得故故說自性成變異得有者師身名變異因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧因智慧得離欲因離欲得善法因善法得八自在是弟子四德從師身得故說變異得此四德熏習大等內具能輪轉生死是四德與對治凡八種是八法依何處住答曰已見依內具依細歌羅等內具者謂大等此大有八物依大四住已如前說

決智名爲大　法智慧離欲　自在薩埵相

翻此是多摩

是八種依內具得成是八法得天眼聖人所見故說名已見依細歌羅等者謂八種物一名歌羅邏二者阿浮陀三名閉尸四名伽那五名嬰孩六名童子七名少壯八名衰老是八種由四食味故得增長一者因母六味增長四身二者因乳味故增長嬰孩身三者因乳哺故增長童子身四者因飮食味增長後二身是八種身依細身成是十六物熏習內具及微細身輪轉生死外曰前已說由因依因故如技轉異相何者爲由因何者名依因答曰因善法向上因非法向下因智猒解脫翻此則繫縛世間中若人能作夜摩尼尼夜摩等法因此法臨受生微細身向上生八處一梵二世主三天四乾闥婆五夜叉六羅刹

七闍摩羅八鬼神是八處由法故得生若翻此十法而作非法者臨受生時向下五處生一四足二飛行三胷行四傍形五不行是五處非法所生因智猒解脫者因細身得智慧因智慧得猒離因猒離捨棄細身真我獨存故名解脫翻此則繫縛者翻智者名無智如人執言我可怜我可愛我可愛者由慢故計我是名無知此無知繫縛自身令在人天獸等中繫縛有三種一者自性縛二者變異縛三者布施縛此三後當說故說由因及依因善法名爲因向上爲依因非法名爲因向下爲依因智猒名爲因解脫爲依因無智猒爲因繫縛爲依因四因四依因已說後有四因四依因今當說

離欲故沒性　憂欲故生死　由自在無礙
翻此故有礙

離欲故沒性者有一婆羅門出家學道能制十一根遠離十一塵護持夜摩尼夜摩等十智即得猒離有猒故離欲無有二十五實智是故無解脫是人死時但沒八性八性者謂自性覺我慢及五唯在八性中未得解脫計爲解脫後輪轉時於三世間更受麁身故說猒離故沒自性中是名自性縛憂欲故生死者憂欲者如有人計我今行大施作大祠

天事令飲須摩味於佛世間我應受樂因此憂欲受生生死謂梵處等乃至獸生是名布施縛由自在無礙者自在者喜樂種類有八分微細輕光等由此自在故在梵王等處所有八種無礙此八種自在與覺相應故故名變異繫縛翻此故有礙者翻自在者即不自在由不自在故一切處所皆有障礙此障礙亦變異繫縛是闇癡法故故此偈說四種因依因離欲者為因沒性為依因憂欲名為因生死為依因自在名為因無礙為依因非自在為因障礙為依因如是八因八依因是十六生已說竟外曰是十六因依因生何者其體以偈答曰

生因覺為體　疑無能喜成
覺生五十分　思量德不平

生因覺為體者生者或十六或八種依因若十六種八因八依因以覺還為體或八種者八依因名為生八因為其體故說十六生名因覺為體已如前偈說決知名為大法智慧離欲自在薩埵相翻此名多摩夜疑無能喜成者此十六生分為四分一疑二無能三歡喜四成就如一婆羅門與四弟子從大國土還其本處在於行路日未出時其一弟子即白師言大師我見道中有一種物不知是杌

為是兇人是弟子於杌生疑師語第二弟子
汝往諦看爲人爲杌是人因師言已即便遥
看不敢近彼即白師言大師我不能近彼是
弟子二人有無能次語第三弟子言汝可好
看定是何物看已白師大師何用看此是日
已出有大宗侶可相隨去是第三人雖未辨
人杌已生喜心次語第四弟子汝當往看是
人眼根淨故見藤纏繞上有鳥集彼往脚觸
還白師言大師此物是杌此第四人乃得成
就故十六生分為四分思量德不平者德有
三種謂喜樂憂苦闇癡此三互相違若喜樂
增長則能伏憂癡譬如日光能伏星火等憂

癡增長亦復如是若思量三德不平等覺分
五十分五十分者今當說
疑倒有五分　無能二十八　由具不具故
喜九成八分
疑倒有五分者疑倒前已說今當說五分一
闇二癡三大癡四重闇五盲闇今未說無能
前明五疑分
說闇有八分　癡八大癡十　重闇有十八
盲闇亦如是
說闇有八分者若人不因知欲沒入性中謂
自性覺慢及五唯此人未得解脫作已得想
由不見此八種繫縛故故說不見八種名之

為闇闇者無明別名癡八者自在有八種前
已說此中諸天等生執著縛不得解脫由著
自在輪轉生死故說癡八分前八名自性縛
後八名變異縛大癡十者有五唯喜樂爲相
是諸天塵是五塵與五大相應三德爲相此
十塵中梵及人獸等生執著縛謂離此外無
別勝塵因此執著不平等智及解脫法皆執
著塵不求解脫故名大癡重闇有十八者八
種自在及十種塵已退生時是時貧人作是
計言我今貧窮自在諸塵並皆失盡分別此
事起十八苦此苦名重闇盲闇亦十八者如
前說自在有八塵有十種有人具此十八臨
退死時作如是計我今捨八自在及以十塵
獄卒縛我就閻王所因此計生苦不及得聽
僧佉義故名盲闇如是闇者分別五分有六
十二今說無能分者

十一根損壞　　智害名無能　　智害有十七
翻喜成就故

十一根損壞者謂聾盲鼽爽癲狂瘂戾跛石
女黃門秘上是十一根損壞云何說無能不
能聽聞故乃至不能得解脫譬如聾人能加
一病語善友言我困苦當何所作善友語言
當受僧法智慧至盡苦邊即得解脫荅言我
今不能受持僧法智慧不聞師語既不聞說

慧何從生如聾盲等如是爲根壞故無學慧
能及不能得解脫智害名無能智害有十七
者後當說

金七十論卷中

外道迦毘羅
仙人所造